南華經

七

句解南華眞經卷之七

鬳齋 林希逸

外篇田子方第二十一

田子方이侍坐於魏文侯ᄒᆞ야數稱谿工ᄒᆞᆫ대文侯曰谿工은子之師耶아子方曰非也라無擇之里人也ㅣ니稱道ㅣ數當ᄒᆞᆯᄉᆡ言稱誦道理拍拍皆當也故無擇이稱之ᄒᆞ노이다文侯曰然則子ᄂᆞᆫ無師耶아子方曰有ᄒᆞ니이다曰子之師ᄂᆞᆫ誰耶오子方曰東郭順子ㅣ니이다文侯曰然則夫子ᄂᆞᆫ何故로未嘗稱之오子方曰其爲人也ㅣ眞

이니 眞純也 人貌而天ᄒᆞ야 貌雖人而有自然之天德也 虛緣而

葆眞ᄒᆞ고 虛心而順物未嘗動其心故曰葆眞葆養也 清而容物ᄒᆞ야

清自潔也清則易離於物而能容之言其大也 物이 無道이어든 正容

以悟之ᄒᆞ야 使人之意也로 消ᄒᆞᄂᆞ니 人有非道未嘗責之

以言但動容就而使彼自悟自然消釋其不平之心故曰使人之意也消 無擇은

何足以稱之리잇고 谿工之善猶可容言順子之美不可容言故曰何足

以稱之 子方出이어늘 文侯ㅣ 儻然終日不言ᄒᆞ다

가 召前立臣而語之曰遠矣라 全德之君子

ㅣ여 言順子也 始吾ㅣ 以聖知之言과 仁義之行으로

爲至矣러니 吾聞子方之師ᄒᆞ고 吾形解 言自釋也 而

魯人은卽仲尼也 下文曰己

不欲動하야口鉗而不欲言하니吾所學者ㄴ眞

土梗(猶土人也遇雨則壞)耳니로소(土梗者得其粗而不得其精也)夫魏

ㄴ眞爲我야累耳니라(以有國爲爲故不得以深究無爲自然之道哉)

(曰夫魏眞爲我累耳)

溫伯雪子ㅣ適齊시오舍於魯ㅣ러니魯人이有

請見之者ㅣ어늘溫伯雪子曰不可하다吾聞中

國之君子ㅣ明乎禮義而(伯名也季子其字禮義有爲之學也)

陋於知人心이니라(陋劣也謂其不識本心也)吾ㄴ不欲

見也ㅣ로라至於齊하야反舍於魯ㅣ러니是人也

ㅣ又請見이어늘溫伯雪子曰往也에蘄見我하고

之客猶彼客也

亦可謂善形容
至人

今也애 又歎見我ᄒᆞᄂᆞ니 是必有以振我也ㅣ로다ᄒᆞ고 振振德也言必有益我也故曰振我 出而見客ᄒᆞ고 入而歎ᄒᆞ며 明日애 見客ᄒᆞ고 又入而歎ᄒᆞᆫ대 其僕曰每見之客也애 必入而歎ᄂᆞᆫ 何耶오ᄒᆞᆫ대 曰吾固告子矣ㅣ로라 中國之民은 明乎禮義而陋乎知人心ᄒᆞᄂᆞ니라 昔之見我者ㅣ 進退예 一成規ᄒᆞ며 一成矩ᄒᆞ며 從容애 一若龍ᄒᆞ고 一若虎ᄒᆞ며 進退成規矩從容若龍虎動容周旋中禮也規矩有其法度也龍虎成文章也大人虎變是也 其諫我也ㅣ 似子ᄒᆞ고 其道音導我也ㅣ 似父ᄒᆞᆯᄉᆡ 諫我似子道我似父謂交淺言深也 是以로 歎也ㅣ라ᄒᆞ노다 仲尼ᄂᆞᆫ 見

之而不言하니 子路曰吾子ㅣ 欲見溫伯雪子
ㅣ久矣러시니 見之而不言은 何耶잇고 仲尼
曰若夫人者는 目擊而道存矣라 目擊即正容以悟使人之
意消也 亦不可以容聲矣니라 容聲容言也
顔淵이 問於仲尼曰夫子步亦步하시며 夫子趨
亦趨하시며 夫子馳亦馳하시며 夫子奔逸絶塵이어시든
而回ㅣ 瞠敕庚丑郎敎孟三反 若乎後矣로소니 奔逸飛騰也絶
塵云速而不見其塵也瞠直目以視也步趨馳者皆以馬爲喩也 夫子曰回
아 何謂耶오 曰夫子ㅣ 步亦步也는 夫子ㅣ
言亦言也ㅣ오 夫子ㅣ 趨亦趨也는 夫子ㅣ 辯

譬猶豈可

日出日入已下文所謂日夜也
比方謂較其輕重大小妍媸多寡等
體也以日出而明故萬物之體莫不呈露也

亦辯也이어夫子ㅣ馳亦馳也ㄷ夫子ㅣ言道시어든回亦言道也이러니及奔逸絕塵시어늘而回ㅣ瞠若乎後者ᄂᆞᆫ夫子ㅣ不言而信ᄒᆞ시며不比而周ᄒᆞ시며言不待親比之而其情自然周美也無器不可以器名也而民蹈乎前ᄒᆞᄂᆞ니言人自來歸也以此此夫子之不可及也而不知所以然而已矣로다言我至此不知其爲如何也仲尼曰惡ㅣ라可不察與아言當更於此精察也夫哀ᄂᆞᆫ莫大於心死ᄒᆞ고而人死亦次之ᄒᆞ니心死者無所見也主而無所見猶甚於死也故日哀莫大於心死而人死亦次之日出東方而入於西極ᄒᆞ니萬物이莫不比方ᄒᆞᄂᆞ니比方可數也日既明時物之長短小大著

萬物之待造化而有
生死亦猶以目足成功
者隨日之出入而爲存
亡也
吾人既受形於造化
則但當不變以待自
終以效萬物之隨變
於造化而已
死生之迭改猶晝夜之
交際未見罅隙之限
而莫知所始終究從
是以薰然受形

可盡見故曰莫不比方出自東方入于西極自朝至暮也有目有趾者待是而後成功有目有趾羣動之物也必見日而後事可爲待是待日也故曰待是而後成功是出則存是入則亡是出則存是入則亡人事之存亡係日之出入即日出而作日入而息也萬物亦然萬物之有待於道亦猶人事之待乎日也故曰萬物亦然有待也而死有待也而生生死皆猶是道之自然故曰有待而死有待而生吾一受其成形而不化以待盡生而受其形則此道在身無所遷變以待其終故曰不化以待盡不化者無所遷變也效物而動效彼也彼於物而行不容其心故曰效物而動物事也日夜無隙無所間斷也而不知其所終無已

可知命〻不可規
度於其初故但隨
順而日徂而已
[illegible]

時也

薰然其成形 渾然此身無非和順之理故曰薰然而成形薰和也

知命不能規乎其前 雖知事物之無非命而日用之閒不以命爲規度即所謂聖人不言命也

丘以是日徂 日徂者日日知是與之俱往然亦不已也

吾終身與汝交一臂而失之 交一臂者並立也終身與汝周旋而汝未得此道故曰交一臂而失之

可不哀與 汝殆著乎吾所以著也 著可見者也汝但見吾所可見者而不知有所不可見者故曰汝殆著乎吾所以著也

彼已盡矣 而汝求之以為有 盡無也道必至於無而後盡汝但以有求之所以見不到盡處也故曰彼已盡矣而汝求以爲有

是求馬於唐肆也 肆貨易之地也唐無壁之屋也詩云

此下乃勸其捨舊圖新也吾之使汝服者其惟在乎忘而已汝之所以服者於我者亦亦在乎忘而已所不亦求諸形迹也

汝何難於知忘所汝雖然忘於吾之傳迹而却有不可忘者在吾身也傳迹故曰故吾也不忘者指其實之道也

中唐有空唐肆今之通路亭也貸焉者來去不常止就其肆求之刻舟求劍之意也吾服汝也도甚忘ᄒᆞ며汝服吾也도亦甚忘이니라忘不可知者也極其不可知曰甚忘服行也吾與汝之所行必極其所不可知汝與吾之所行亦必極其所不可知故曰吾服汝也甚忘汝服吾亦甚忘意謂此事我與汝說不得汝亦與我說不得必至於忘言而後盡也雖然이나汝ᄂᆞᆫ奚患焉ᄒᆞ리오雖然又轉一轉謂汝今雖未至於此亦何患焉雖忘乎故吾ㅣ나吾有不忘者ㅣ存ᄒᆞ니라蓋汝既知奔逸絶塵者瞠若乎其後則是知有此一解未盡矣若到此能忘其故吾之時雖與今日所見不同而在我之所不忘者仍舊在也釋氏所謂悟後依舊是故時人意謂見到無處方盡仍舊即是有時道理也故曰雖忘乎故吾而吾有不忘者存此兩箇吾字就顔子身上自說又與上面吾服汝汝服吾吾

字不同

孔子ㅣ見老聃ᄒᆞᆫ대 老聃이 新沐ᄒᆞ야 方將被髮

而乾ᄒᆞ야 即離堅所謂晞髮也 慹之入既輒二切 然似非人이어ᄂᆞᆯ

慹然凝定而立之貌非人猶木偶人也 孔子ㅣ便而待之ᄒᆞ더니 少

焉로 見去聲 曰丘也ᄂᆞᆫ 眩與아 其信然與아 向

者애 先生의 形體ㅣ 掘若槁木ᄒᆞ야 掘兀兀然也 似

遺物離人而立於獨也ᄒᆞ도로 遺物離人 遺外物也離人類也

立於獨者超立乎一世之表也 老聃曰吾ᄂᆞᆫ 遊心於物之初

ᄒᆞ노라 物之初者物之始也 無 孔子曰何謂邪잇고 曰心이

困焉而不能知ᄒᆞ며 口ㅣ 辟必亦反春不開也 焉而不

此以陽生陰而陰生物也

陰陽化生之理如有綱紀其事而不可見其形

也晦而即晝…萬物之消息盈虛隨…晦明而變故日昇而月…不同每日有神功妙用而…不可以目擊也…其有長長之跡也日日…

能言이 辟合也心無所知口不敢言故曰困焉辟焉 嘗爲汝하야 議

乎其將하리 將近也謂其深妙者難言且擬議其近似者也故曰議乎其將 前日其樊其風此言其將即樊樊爲文也 至陰은 肅肅하고 至陽은

赫赫하니 肅肅은 出乎天하고 赫赫은 發乎地니

兩者ㅣ 交通成和하야 而物生焉하나니 肅肅嚴冷之意赫赫輝明之意即是一陰一陽之謂道如此下四句陰陽和而後萬物生交通互往來也獨陰不生獨陽不成故曰交通成和

或爲之紀而莫見其形하며 紀者綱維主張之意也亦似有物主之而不可見故曰或爲之紀而莫見其形爲之紀者造化

也 消息滿虛하며 一晦一明하며 日改月化하야 晦一一明晝夜也消息滿虛四時之氣運日改月化日異而月不同也

日有所爲

是言揣造化運用陰陽也蓋莫見其形莫見其功莫究其家然大哉非造化運持二氣則孰能爲之宗邪

遊是之是卽上非是之是也猶所謂天遊也

而莫見其功[ᄒᆞ며] 日日如是而造化之功孰得而名言之 生有所

乎萌[ᄒᆞ며]死有所乎歸[ᄒᆞ며]始終相反乎無端而

莫知其所窮[ᄒᆞᄂᆞ니]非是也[면]且孰爲之宗[이리오]

相反不同也始終雖不同而其端不可尋比如雀化爲蛤謂雀之終則蛤實始焉謂蛤之始則雀實終焉大而帝王之禪代亦如是始如何見得盡故曰終始相反乎無端而莫知乎其所窮此分明是說箇造物但不指其名却又曰非是也孰爲之宗是即造物也宗亦造物也言不是這箇孰爲之主宰莊子之文句句生活便是此等處

孔子曰請問遊是[ᄒᆞ노이다]老聃曰夫得是[면]至

美至樂也[니]得至美而遊乎至樂[을]謂之至

人[이니라ᄒᆞᆫ대] 至美至樂贊道之美也 孔子曰願聞其方[ᄒᆞᆫ대]

滑讀作汨

隸者屬於人也似德

指[illegible]財物等

曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水

不疾不厭也

行少變而不失其大常也

行少變言易藪易水也不失其大常所食之水草猶在也

喜怒哀樂不入於胷次夫天下也者萬物之所一也

萬物之生皆在乎天之下故必聽天之所爲豈得以自異

故曰天下也者萬物之所一也

得其所一而同焉則四支百體將爲塵垢而死生終始將爲晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎

知其一出於天而莫不同則死生且不能滑其心而況得喪禍福乎介芥蔕也

棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也

隷僕隷也僕隷去來棄如泥塗以我貴而彼賤也貴在於我

而不失於變且萬化而未始有極也

夫孰足以患心若知道之可貴實在於我則外物之變豈能失我之至美至樂者天地之間變化相尋萬古如此何有盡時得喪禍福無非自然又何足以爲吾心之患故曰萬化未始有極也夫孰足以患心

已爲道者

解乎此但世俗之人不能解此惟身與道一者方解曉乎此已身迫身與道一故曰已爲道

孔子曰夫子德配天地而猶假至言以脩心古之君子孰能說焉假借也至言者指以上許多言語也謂老子其德如此猶且不能離言語以脩其心况他人

才者絶也才自然汋
適流自然而已

隨順自然而已夫豈
待古訓以脩心乎
答脩心二字故曰夫何
脩焉

假汝醯雞不覆蓋

孰能免此說免也謂必不能離言語以求道也說與脫同老聃曰不然하

하謂假言語以修心其說非也夫水之於汋也애無爲而

才自然矣오汋取也與酌同汲何之求酌之而不竭者以其本質無爲而自然也才質也水之計以爲本者自然之質也至人之於德也애不

脩而物不能離焉하나니若天之自高며地之

自厚와日月之自明이夫何脩焉오리오至人之德本乎自然雖不假脩爲外物亦不得而離間之天地日月亦自然而已矣又何容力乎哉

曰夫何脩焉孔子ㅣ出하야以告顔回曰丘之於道

也애其猶醯雞與뎌醯鷄醋甕中之蠛蠓也其包覆於甕中豈知甕外之大言所見者小也微夫子之發吾覆也러든吾不

知天地之大全也ㅣ라

莊子ㅣ見魯哀公ᄒᆞᆫᄃᆡ哀公曰魯多儒士ㅣ호ᄃᆡ少爲先生方者ㅣ라ᄒᆞ니(方術也言魯之儒者莊子學術與先生不同也)曰魯에少儒ㅣ라ᄒᆞ니哀公曰擧魯國而儒服이어늘何謂少乎오莊子曰周ᄂᆞᆫ聞之ᄒᆞ니儒者ㅣ冠圜冠者ᄂᆞᆫ知天時ᄒᆞ고履句屨者ᄂᆞᆫ知地形ᄒᆞ고緩佩玦者ᄂᆞᆫ事至而斷ᄒᆞᄂᆞ니(緩佩玦者言其行詳緩而佩玦玉也玦取能斷之義)君子ㅣ有其道者ㅣ未必爲其服也ㅣ오爲其服者ㅣ未必知其道也ㅣ니公이固以爲不然인댄何不號於國中曰無此道而

為此服者ᄂᆞᆫ 其罪死ㅣ라ᄒᆞ야지라 於是예 哀公
이 號之ᄒᆞᆫ디 五日而魯國에 無敢儒服者ㅣ러니 獨
有一丈夫ㅣ (言孔子也此意蓋言儒服者多而皆不知道也) 儒服而
立乎公門ᄒᆞ엿더니 公이 卽召而問以國事ᄒᆞᆫ대 千
轉萬變而不窮ᄒᆞ더니 莊子曰以魯國而儒者
ㅣ 一人耳니소 可謂多乎아
百里奚ᄂᆞᆫ 爵祿을 不入於心故로 飯牛而牛
肥ᄒᆞ야 使秦穆公으로 忘其賤ᄒᆞ야 與之政也ᄒᆞ니 (方飯牛之時豈有求爵祿之心唯其不求所以見用於穆公) 有虞氏ᄂᆞᆫ 死
生을 不入於心故로 足以動人ᄒᆞ니 (言感動而化之)

衆史受揖而侍之又
其舐筆和墨立
侯於門外者後將半
之以言其多也

也牙生不入於心者無爲而爲心無所勤也到此又等閑說遑兩句

宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐(甚介切)筆和墨在外者半有一史後至者儃儃(吐旦反)然不趨(儃儃猶亶)受揖不立(漫也舒遲自得之意)(言與衆史相揖而皆不往也)因之舍公使人視之則解衣槃礴贏(槃礴箕踞之狀贏即裸也此言無心於求知)君曰可矣是眞畫者也(乃眞畫者亰城形容畫一符與杜詩曰神閑意定始一)(莊亦近此意)

文王觀於臧見一丈夫釣而其釣

可知王季之如人黑
而頰鬚也
金仁山以殷高宗之夢
而出於假托亳盡然
此時王季文王不
而有王號

ㅣ莫釣ᄒᆞ니 非持其釣ᄒᆞ야 有釣者也ㅣ러라 常釣
也ㅣ러라 此一艮把大公事却如此撥別箇 諸頭常釣者常在手也釣竿畢在
手而無意於釣故曰非持其釣 有釣者也這般句語皆是好處 文王이 欲擧
而授之政ᄒᆞ려ᄒᆞ니 而恐大臣父兄之弗安也ㅣ오 欲
終而釋之ᄒᆞ면 而不忍百姓之無天也ᄒᆞ샤 言無所主
也於是예 旦而屬之大夫ᄒᆞ샤 曰昔者애 寡人
이 夢見良人이 黑色而頰이오 乘駁馬而偏朱
蹄ᄒᆞ니 論朱蹄者其蹄 只一隻朱也 號曰寓而政於臧丈人
ᄒᆞ되 庶幾乎民有瘳乎ㅣ뎌ᄒᆞ야 諸大夫ㅣ 蹵然
曰先君王也ㅣ니이다 言所夢乃文 王之父也 文王曰然則

法々循々故無偏朋

善治國者[illegible]致隣國之衆心富其國此言隣國負敢來雜也[illegible]不伐徇致周衆若其國也

卜之ᄒᆞ니諸大夫曰先君之命이라ᄒᆞ시니王其無他ᄒᆞ니又何卜焉이리오遂迎臧丈人而授之政ᄒᆞᆫ대典法을無更ᄒᆞ며不變易法度也偏令을無出ᄒᆞ며一無事肯出號令也號令之間獨言一事故曰偏令三年에文王이觀於國則列士壞植散羣ᄒᆞ며言不立朋黨也長官者ㅣ不成德ᄒᆞ며不成德不自有其成功易曰或從王事無成也斔音庾斛ㅣ아不敢入於四境ᄒᆞ더니列士壞植散羣은則尚同也오人同事功而不自異也長官者不成德은則同務也오同務與衆斔斛不敢入於四境則諸侯ㅣ無二心也ㅣ라曰斔斛即庾也外國之斔斛大小不同皆不敢入其境內則諸

隨時備暫時之計 而可譏刺也

侯無不知歸也 故曰無二心

文王이 於是焉에 以爲太師하고 北面而問하야 曰政可以及天下乎아 藏之人이 昧然而不應하고 泛然而辭하야 朝令而夜遁하야 終身無聞하니라

朝令者朝聞文王之命 而及天下之問故逃去

終身無聞 猶書曰暨厥終罔顯也 曰屬之大 夫古本作夫夫 司馬云上夫字作文字讀 夫

一大也太山石始皇文曰禪史 夫夫蓋篆字夫與大同見通鑑

顏淵이 問於仲尼曰文王은 其猶未耶아 又何以夢爲乎ㅣ리오 仲尼曰默然無言하라 夫文王이 盡之也하니 而又何論刺焉이리오 彼直以循斯須也ㅣ니라

言苟徇一時之計欲深入 易從也又豈可譏刺乎

復讀如複
此言心定而身正
射之射謂援弓發矢之射也不射之射謂不擇境遇順而專心於射也

列御寇ㅣ爲(去聲)伯昏無人ᄒᆞ야射ᄒᆞᆫᄃᆡ引之盈
貫ᄒᆞ고(開弓而至滿也)措杯水其肘上ᄒᆞ고(前手立而肘平可以
措一杯水於其上言定也)發之ᄒᆞ니適矢復沓ᄒᆞ야方矢復
寓ᄒᆞ더니(發射也適去也沓重也又也矢方去而矢又在弦上沓於弦上者幾去而
方來之矢又寓於弦上矣此言一箭發一箭布此其神速也)當是時ᄒᆞ야猶
象人也ㅣ러니(象人木偶人也)伯昏無人이曰是ᄂᆞᆫ射
之射ㅣ오非不射之射也ㅣ로다(履地而射射之常也故曰非不
射之射也)嘗與汝로登高山ᄒᆞ야履危石ᄒᆞ야臨百仞
之淵ᄒᆞ면若이能射乎아於是에無人이遂登
高山ᄒᆞ야履危石ᄒᆞ야臨百仞之淵ᄒᆞ야背逡巡

二分何以知三〻二乎當足十分足之二也

目叔危境而恂惧列是恂目也
中深神气之心也盖自始起皆論此子而已未當及巧中之否

[으]足二分[이]垂在外[ᄒ거ᄂᆞᆯ]背逡巡者面向高山而背臨深淵退而未已之意故曰逡巡三分其足一分在岸二分垂於虛處可謂危之至而伯昏無人能之者即所謂絲氣之守也揖御寇而進之[이대ᄒ]御寇[ㅣ]伏地[ᄒ야]汗流至踵[ᄒ더니]伯昏無人[이]曰夫至人者[는]上闚青天[ᄒ고]下潛黃泉[ᄒ며]揮斥八極[ᄒ야도]神氣不變[ᄒ거ᄂᆞᆯ]今汝[ㅣ]怵然有恂目之志[ᄒ니]爾於中也[에]殆矣夫[ᄃᆞᆫ뎌]神能守一則雖上闚青天下至黃泉揮斥乎入極其心亦無所變動者險棄之境界猶怵然而恂其目則是未知至人之學也以此爲射而欲求中的之精義亦難矣故曰尓於中也殆矣哉怵惧也恂目恂動也

肩吾[ㅣ]問於孫叔敖[ᄒ야]曰子[ㅣ]三爲令尹而

疑子謂疑其飾詐也

不榮華ᄒᆞ며 三去之而無憂色ᄒᆞ니 吾ㅣ始也애
疑子ᄒᆞ다니 今애 視子之鼻間ᄒᆞ니 栩栩 丈羽切 欣暢貌
然ᄒᆞ니 鼻間栩栩然息不在外 而在內有自養之意也 子之用心은 獨
奈何오 孫叔敖曰吾何以過人哉리오 吾ᄂᆞᆫ 以
其來ㅣ不可却也ㅣ며 其去ㅣ不可止也ㅣ니 吾
ᄂᆞᆫ 以為得失之非我也ㅣ라 而無憂色而已
矣로라 我ᄂᆞᆫ 何以過人哉리오 且不知케라 其在彼
乎아 其在我乎아 其在彼邪ㄴ댄 亡乎我ㅣ오 在
我邪ㄴ댄 亡乎彼니 令尹之貴若在於令尹則 與我無預我之可貴若在
於我則與令尹無預故曰其在彼邪亡乎 我其在我邪亡乎彼此數句發得精神 方

何暇計人之貴賤哉

介即界限之介也
无介猶〻介也

將躊躇ᄒᆞ야 躊躇四顧者高視遐想於天地之間安知人之所謂貴者賤者 方將四顧ᄒᆞ니 何暇ᄅᆞ 至乎人貴人賤哉리오

仲尼ㅣ 聞之ᄒᆞ고 曰古之眞人은 知者ㅣ 不得說ᄒᆞ며 知者不得說非言辯所可窮也 美人이 不得濫ᄒᆞ며 非聲色所能淫也 盜人이 不得劫ᄒᆞ며 居業反非固威所能屈也 伏羲黃帝ㅣ 不得友ᄒᆞ며 伏羲黃帝不得友隨世而輕天下也 死生이 亦大矣로되 而無變乎己온 況爵祿乎ㅣ녀 若然者ㄴ 其神이 經乎大山而無介ᄒᆞ며 介間也石雖無間可以穿而過也故曰經乎太山而無介 入乎淵泉而不濡ᄒᆞ며 處卑細而不憊ᄒᆞ야 處貧賤之地而不以爲病故曰處卑細而不憊 充滿天

此篇皆論[illegible]
內重[illegible]

地라旣以與人호ᄃᆡ已愈有ᄒᆞ니 充滿天地者道也道在己者旣塞天地以施人用之無盡故曰旣以與人己愈有

楚王이與凡國名君로坐ㅣ러니少焉에楚王의左右ㅣ曰凡亡者ㅣ三이로다凡君曰凡之亡也ㅣ不足以喪吾存이니夫凡之亡이不足以喪吾存ᄒᆞ면則楚之存이不足以存存ᄒᆞ리니由是로觀之ᄒᆞ면則凡이未始亡이어늘而楚ㅣ未始存也ㅣ니라

此意即用者喪足而尊足者存又如此換箇話頭謂道之在己不問有國與無國也凡不爲己楚不爲存則世之得喪禍福皆外物矣然其意猶在楚不足以存存一句失者旣不足以自歉則得者亦不足以自矜自歉愧也自矜誇也此語尤有味

服猶行也

此學問切身受用之語

外篇知北遊第二十二

知ㅣ北遊於玄水之上ᄒᆞ야 登隱弅(符云反又音紛又扶紛反)之丘而適遭無爲謂焉ᄒᆞ니 知ㅣ謂無爲謂(知有思惟心者也 無爲謂自然者也)曰子欲有問乎若ᄒᆞ노라 何思何慮ᄒᆞ면 則知道ᄒᆞ며 何處何服이면 則安道ᄒᆞ며 何從何道ᄒᆞ면 則得道오 三問而無爲謂ㅣ不答也ᄒᆞ니 非不答이라 不知答也ㅣ러라 知ㅣ不得問ᄒᆞ고 反於白水之南ᄒᆞ야 登狐闋之上而睹狂屈焉ᄒᆞ니(狂者猖狂也屈者掘然如槁木之意也此書猖狂字便眞逍遙遊)

遊字同猖狂而屈然無知之貌也前後知ㅣ 人名皆是寓言如此三名都有分别

以之言也로 問乎狂屈ᄒᆞᆫ대 狂屈曰唉라 哀在烏來二反又音熙應聲 予ㅣ 知之호니 將語若호리라 中欲言而忘其所欲言호니 知ㅣ 不得問ᄒᆞ고 反於帝宮ᄒᆞ야 見黃帝而問焉ᄒᆞᆫ대 黃帝曰無思無慮이라 始知道ㅣ오 無處無服이라 始安道ㅣ오 無從無道ㅣ라 始得道ㅣ니라 知ㅣ 問黃帝曰我與若의 知之오 彼與彼의 不知也ㅣ니 其孰是邪오 黃帝曰彼無為謂ᄂᆞᆫ 眞是也오 狂屈은 似之오 我與汝ᄂᆞᆫ 終不近也ㅣ라ᄒᆞ니 此段只謂知者不言

致以使彼象述至以
我有不過也可以爲有
亡乎以之也此五句
愈下而愈亂

言者不知故攏出許多說話問而不知答是此中無老僧面前無闍黎也夾山語欲答而忘其言是猶知有問者也故曰無爲謂眞是任風似之似近也

夫知者ᄂᆞᆫ不言ᄒᆞ고 知者不言此是達摩西來不立文字直指人心見性成佛 言者ᄂᆞᆫ不知ᄒᆞᄂᆞ니 故로聖人ᄋᆞᆫ行不言之教ᄒᆞᄂᆞ니 不言之教即維摩不二法門也 道不可致며 不可以言致也 德不可至오 不可以迹求也 仁可爲也며 義可虧也며 禮相僞也니 故로曰失道而後에德이오失德而後에仁이오失仁而後에義오失義而後에禮니 禮者ᄂᆞᆫ道之華而亂之首也니라 仁義禮皆爲有迹有迹則於道隱矣莊子以禮爲強世故比之仁義其迹又甚故曰道之華亂之首

如道去有言乎如也
無如則自然而已
已樸□老訓之道
作子作生也死也

華外飾而無眞實也外飾之僞
歎詠之所由生也故曰亂之首
故로 曰爲道
者ᄂᆞᆫ 日損이니
黜聰明墮枝體此
爲道之日損者也
損之ᄒᆞ야 又損
之ᄒᆞ야 以至於無爲ᄒᆞ니
損之又損以至於無
則是言其故吾之竒
無爲而無不爲也ㅣ니라
能無爲則循天理之
自然無所不可爲矣
今에 已爲物也ㅣ라 欲復歸根이면 不亦難乎아
言紀
物迹也求道而又有迹則是已猶與物同
而欲見自本自根之地宜其難矣復歸根
者言收斂而返
於無物之初也
其易也ᄂᆞᆫ 其唯大人乎ㄴ뎌
大人
無爲言也大人則易之其易也三字莊
子文法若他人則曰唯大人則易之矣
生者ᄂᆞᆫ 死之徒ㅣ오 死者ᄂᆞᆫ 生之始니
生者死
之徒死
者生之始下一句易說上一句難說且如花
木之發爲枝爲葉是其生者也然此已發者

自爲物一也以下反端之辭起頭之言也以萬物一也爲起頭乃以通天下一氣爲結尾○是其所指物也萬物一也故其美爲神奇惡爲臭腐此皆循環無窮

終無不盡之理則是其生者猶死矣伊川曰復入之息非已出之息此語極好便是此意頑果不食剝者復之萌也謂之頑果死有矣種之再斗非死爲生生生無窮乎孰知其紀오死生往來萬物皆然孰知其所以爲之者紀綱紀也主張而爲之者也人之生은氣之聚也ㅣ니聚則爲生이오散則爲死ㅣ니若死生爲徒ㅣ면吾又何患이리오氣之聚散爲生爲死人皆知之吾知死生只是一理則吾又何患爲徒者死生爲一也故로萬物一也ㅣ니是其所美者ᄂᆞᆫ爲神奇오其所惡者를爲臭腐ㅣ니臭腐ㅣ復化爲神奇ᄒᆞ고神奇ㅣ復化爲臭腐ᄒᆞᄂᆞ니死生本一理萬物皆然而人自分美惡好惡如堯桀之分盛則以爲神奇落而在地則爲臭腐殊不知葉落糞根生者又自是

而始則是臭腐復化爲神奇也既生而死則神奇又化爲臭腐矣故로 曰通

天下하야 一氣耳라하니 亘古窮今來來往往只此一氣而已聖人

이故로 貴一하니라 聖人知此故不以死生窮達禍福爲分別故曰聖人

故貴一一者無分別也

知는 謂黃帝曰吾問無爲謂호대 無爲謂는 不

應我하니 非不我應이라 不知應我也ㅣ니 吾問

狂屈하니 狂屈이 中欲告我而不我告하니 非不

我告라 中欲告而忘之也ㅣ니 今予問乎

若호니 若이 知之하니 奚故로 不近고 黃帝曰彼

其眞是也는 以其不知也ㅣ라 此其似之也는

以其忘之也ㅣ라 予與若이 終不近也는 以其知之也ㅣ니 狂屈이 聞之하고 以黃帝로 為知言하니라 此數行解得前意甚明

天地ㅣ 有大美而不言하며 天地有大美而不言 言即乾以美利利天下不言所利大矣哉 四時ㅣ 有明法而不議하며 明法者寒暑往來盈虛消長皆有曉然一定之法則何嘗犯商量故曰不議 萬物이 有成理而不說하니 成理者鳧短鶴長麥垂黍仰或寒或熱或苦或甘皆是自然之理而其所以長短甘苦者如何說得故曰有成理而不說 聖人者는 原天地之美而達萬物之理라 是故로 至人은 無為하고 大聖은 不作하야 觀於天地之謂也ㅣ니라

上彼字指在人也下彼字指天地也曰物已死彼物及我也言心其物我死生方圓ㅅ所別也 至人在人之道以天地之義切說以如此

不作即無爲也無爲不作皆順自然也聖人之所以順自然者亦得諸天地而已矣故曰觀於天地之謂也

今彼神明至精與彼百化神明至精言妙理也百化百物之化也上彼字在天底下彼字在物底

物已死生方圓莫知其根也物之或生或死其生也或方或圓皆神明至精者爲之既已有矣孰能究其根極之地故曰物已死生方圓莫知其根

扁然而萬物自古以固存扁然即翩然也有去而不已之意便是逝者如斯萬物之化相尋而去無所窮已而其造化常存東坡所謂逝者如斯而未嘗往也若非有所見亦不能道及此

六合爲巨未離其內言天地雖大不出造化之內也

秋毫爲小待之成體若無此秋毫之體則無秋毫之名即天下莫大於秋毫之末而大山爲小也天

下ㅣ莫不沈浮ᄒᆞ야終身不故ㅣ니陰陽四時ㅣ

運行호ᄃᆡ各得其序ᄒᆞ며 沈浮往來也不故常新也萬物往來而不窮日

日如此故曰天下莫不沈浮終身不故惟其不故所以四時運行而得其序也

惛然若亡而存ᄒᆞ며油然不形而神ᄒᆞ야 惛然不可見也油然主意

也若亡而存死者生之徒也不形而神不恃形而立不隨生而亡也萬物畜而

不知ᄒᆞᄂᆞ니此之謂本根이니 畜養也養萬物者道也而人不知之

此造化本根之地也可以觀於天矣리라 觀於天者不過此理故曰可以

觀於天矣

齧缺이問道乎被衣ᄒᆞᆫ대被衣曰若이正汝形ᄒᆞ며

一汝視ᄒᆞ면 此一段又撰出兩箇知道之人洎與語齧缺所謂好手手中呈

若乎紅心心裏中紅心正汝形 一汝視是忘其形體耳目也 天和ㅣ將至 攝汝知一

ᄒᆞ리며 攝汝知ᄒᆞ며 一汝度ᄒᆞ면 神將來舍ᄒᆞ리니 知攝一汝

汝度是去其思慮意識也度意度也天和昔 元氣也忘其形體耳目則元氣全矣神者釋

氏所謂主人公也出入無 時莫知其鄉則非來舍矣 德將為汝美ᄒᆞ며 德潤

身 也 道將為汝居ᄒᆞ야 居天下之 廣居也 汝ㅣ 瞳焉如新

生之犢ᄒᆞ야 而無求其故ᄒᆞ리라 瞳無知而直視 之貌犢之初生

未嘗不視而何嘗有所視赤子亦然無求其 故謂人不知其所以視者如何也此即無形容

無心 之貌 言未卒ᄒᆞ거늘 齧缺이 睡寐ᄒᆞᆫ대 言荅之未 已而自睡

也語意相契不容 於言故如此狀出 被衣大悅ᄒᆞ야 行歌而去之

曰形若槁骸ᄒᆞ고 心若死灰ᄒᆞ야 真其實知ᄒᆞ고 言 其

委猶委棄而任之也
接上文而言故曰字
[illegible]

實見此理之眞也 不以故로自持ᄒᆞ야 事物不入其心故曰不以故自持故事也 媒媒音昧晦晦ᄒᆞ야 無心而不可與謀ㅣ니 媒媒晦晦芒忽無見也彼旣無心而我有不容言者故曰無心而不可與謀 彼何人哉오 宇壤之間有此人物哉曰彼何人哉深美之也

舜이問乎丞 舜師也一云古有四輔弼疑後丞蓋官名 曰道ᄂᆞᆫ可得而有乎아 曰汝身이非汝有也ㅣ니 汝何得有夫道ㅣ리오 舜曰吾身이非吾有也ㅣ면 孰有之哉오 曰是天地之委形也ㅣ니라 委棄也四大假合而爲此身故曰委形○四大地水火風 生이非汝有ㅣ라 是天地之委和也ㅣ니 陰陽成和而後物生故曰生者委和也 性命이非

宴閑

汝有[illegible]是天地之委順也[illegible]順理也性命在我卽造物之理故曰委順子孫[이]非汝有[illegible]是天地之委蛻也[illegible]人世相代如蟬蛻然故曰子孫委蛻也故[illegible]行不知所往[illegible]處不知所持[illegible]不知所持無執著也食不知所味[illegible]天地之彊陽氣也[illegible]又胡可得而有邪[illegible]强陽氣卽生氣也動者爲陽人之行處飮食皆此氣之動爲之皆非我有也圓覺所謂今者妄身當在何處便是此意此一段亦自奇特

孔子[ㅣ]問於老聃曰今日[illegible]晏閒[illegible]敢問至道[illegible]老聃曰汝齋戒[illegible]疏瀹而心[illegible]疏瀹通導之也澡雪而精神[illegible]澡雪洗濯之也掊擊而知[illegible]掊擊

此等處最難若人讀過爲其鼓舞而爽弄此詞九竅之胎生及八竅之卵生此等語數皆事無迹往無崖也誤以胎生卵生語爲佳然識爲皆他佳然語乃否

昇云之也

夫道ᄂᆞᆫ窅然深奧之貌難言哉니將爲汝ᄒᆞ야

言其崖略ᄒᆞ리라崖邊際也崖畧者謂深妙者難言只言其邊際粗畧而已

夫昭昭ㅣ生於冥冥ᄒᆞ고昭昭可見者也冥冥不可見者也冥有

倫이生於無形ᄒᆞ고見而可得分別者謂之有倫有倫萬物也無形謂造化

也精神이生於道ᄒᆞ고形은本生於精ᄒᆞ고精神在人

者也形可見者精不可見者而萬物이以形으로相生ᄒᆞᄂᆞ니

故又九竅者ᄂᆞᆫ胎生ᄒᆞ고八竅者ᄂᆞᆫ卵生ᄒᆞᄂᆞ니九竅

人類也八竅禽類也以人與禽竝言故并之也佛經所謂胎生卵生濕生皆原於此此意

蓋謂人雖貴於物而其生也實同故欲其捨色身而求法身莊子之意亦如此

其來ㅣ無迹ᄒᆞ며其往이無崖ᄒᆞ며言造化之間云者來者無

皇皇四通之達也

其用心雖不勞而
其應物無方

地可尋遠也 無門無房하고 音旁 四達之皇皇也ㅣ니 言太虛之間人之室居則有門有房太虛之間但見其皇皇之大豈知其所從入從出者乎

邀於此者ㅣ 言邀索而見此道也 四肢强하며 卽圓覺所謂身體軒安也 思慮恂達하며 通達也 耳自聰明하며 其用心不勞하며 不勞順自然也 其應物無方하며ㅣ 無方不定也卽是以接而生時乎其心者也

天이 不得이면 不高하며 地ㅣ 不得이면 不廣하며 日月이 不得이면 不行하며 萬物이 不得이면 不昌하니 此其道與ㄴ뎌 天地日月萬物若非此道誰實爲之此四句只形容徹上徹下無非此道而已也

且夫博之不必知ㅣ오 辯之不必慧ㅣ라 聖人이

辯博之不足恃則在人固已斷以示人至於損益之之所以則尤在人之所守也

自淵淵若海至運量萬物而不匱以推論聖人所保之效也夫也則彼君子之道出因果免於辯知損益故曰彼其外與言不可以君子之道比論也注不謂運量萬物爲君子之道豈其然哉焉而作者萬物皆往資焉以下又論大道也蓋運量萬物而不匱之謂也

以斷之矣(ᄒᆞ니) 若夫益之而不加益(ᄒᆞ며) 損之而不加損者(ᄂᆞᆫ) 聖人之所保也(니) 慎之無所不知也人之所棄傳皆誇以爲已能而下必出於欲之知慧其或以知慧者造物也故聖人只以造物斷之不以益爲益不以損爲損所保者在我而外物不得而加焉此聖人之事也

淵淵乎其若海(ᄒᆞ며) 魏魏乎其終則復始也(ㅣ라) 言純亦不已也

運量萬物而不匱則君子之道(ㅣ) 彼其外與(ㄴ뎌) 運量萬物而不匱應物而不窮也運用而量度之故曰運量此未免於有心只爲君子之道蓋言其有迹也

萬物(이) 皆往資焉而不匱(ᄒᆞ니) 此其道與(ㄴ뎌) 以我而應物則爲運量萬物物至而我應之則爲萬物皆往資焉便是感而後應迫而從動者此而不匱則謂之道道者無心無迹也 ⸗ 中

喑噫与噯氣之類也謂一時氣結聚生也

國有人爲[ᄒᆞ니] 謂天地之中有至人焉 非陰非陽[illegible] 言其不可

以物名也指 憂於天地之間[ᄒᆞ야] 直且爲人[illegible] 特

反於宗[ᄒᆞᄂᆞ니] 有人之形而其心遊於物之初 直寓形於天地之間耳故曰直

且爲人猶反於宗 宗者萬物之初也 自本觀之[면] 生者[ᄂᆞᆫ] 喑 音陰

醷 與噫氣之噫同 物也[니] 喑醷氣之不順者也人身 之氣有所不順則爲堯爲

贅造物之氣生而爲人則亦其不順者也故 曰自本觀之言反於天地之初而覩之也此

意蓋是聚剝人身便是釋氏所謂皮囊包血 之論字細看來大藏經中許多說話多出於

此 雖有壽夭[니] 相去[ㅣ] 幾何[오] 須臾之說也

[니] 奚足以爲堯桀之是非[오리] 堯桀是非言人 世是非之論因

有此身而後有之百年之間縱有長 壽比之天地須臾而已此數語亦好

果蓏有理하니 果蓏物之至微者也其生也蘊時其種也有種自古及今其須不雜乎有自然之理爭舉其蔽者言之則矣者可知矣つ在木曰果在地曰蓏又有核去無核蓏又有殼果無殼蓏又木實曰果草實曰蓏

人倫이 雖難이나 所以相齒니 人倫之中雖有許多尼難如上下之相制強弱之相凌壽夭之窩悲喜此皆尼難也然而同處宇宙之間相窩萬列君臣父子中國夷狄亦皆造物中之一物也聖人則曰方以類聚物以群分此聖則無分措觀彼我皆曰相齒亦高論也

人은 遵之而不違하고 遵時有逆順之而已 過之而不守하나니 所過者化也 調而應之德也오 偶而應之道也니 調和也偶合也隨感隨應者也與和合道德之自然者也 帝之所興며 王之所起也니라 帝王興起亦不越此理而已

生死皆化也而乃
有以死爲悲哀
者豈不謬哉

莊子註曰人之有能
殼如物之有弢袠
而忘爲其所累
解而隨之爲發
方適然自爲快
又如旅人之赴家
比其大歸者耳
天下有歸而不樂者乎

人生天地之間애 若白駒之過郤이 忽然而已니 注然勃然ᄒᆞ야 莫不出焉ᄒᆞ며 忽然者即須臾之意出生也伸也來也入死也屈也往也注然勃然者搖而出之狀 油然漻 音流又音礫 然ᄒᆞ야 莫不入焉ᄒᆞᄂᆞ니 油然漻然語熟也出即注者伸也來者屈也歸之所謂窮神知化者也

已化而生ᄒᆞ고 又化而死ᄒᆞ면 生物이 哀之ᄒᆞ며 人類ㅣ 悲之ᄒᆞᄂᆞ니 物之初生本無而有又化而死則是旣有而無同乎一理而人物之類自爲悲哀愚惑也 以解其天弢ᄒᆞ며 敖刀反 墮其天袠ᄒᆞ야 陳筆反弢藏弓之物也袠囊也愚惑之人猶有所包裹而不明也能自知覺則解其弢而墮其袠矣墮落也棄之也 紛乎宛乎ᄒᆞ야 魂魄將往

雖無形貌之可見而窈宗
渾然之體其道之妙
也雖有形迹之可尋
而不足恃以返真其
物之粗也
有形無形之六物應念
此知所論也此至人之此
從矛也○將至猶至
極之類也將至高然
況已至此乎

乃身從之乃大歸乎論乎宅乎定精也言

變化也魂魄精神也精神散則魄散從之故曰大歸即返其真宅之意也

不形之形形之不形不形之形不可見者也形之不形發

形體之中而有不可見之形也即佛所謂雖有法身常住不滅也然此事人皆知之而未

能離形以求之故不得而至焉是人之所同知也非將至

之所務也務事也擧而將趨乎至則其所從事者不止如斯而已故曰非

將至之所務也此衆人之所同論也衆人之論皆如此而

未有至之者故曰衆人所同論也又就此語演說彼至則不論

論則不至謂能至者則不論議有此論則爲不至矣故曰彼至則不

論論則不至蓋謂不形之形此未得知不得言也若以此爲論乃是未造其至極之地也

又說高一層話

明見[illegible]無値[illegible]見而有所遇曰値此有迹之見也道不可以形迹見則無値之矣故曰明見無値

辯不若默[illegible]纔有辯則非道矣嘿不言也

道不可聞[illegible]聞不若塞[illegible]所謂道者非聞彼也自聞而已矣謂之聞則非道矣有聞不如不聞塞塞其耳而無聞也故曰道不可聞聞不若塞

此之謂大得[illegible]猶言深造也

東郭子[illegible]問於莊子曰所謂道[illegible]惡乎在[illegible]

[illegible]此段撰得又好雖似矯激之言然物無精粗同出此理亦是一件說話釋氏所謂無情說法瓦礫穢然常說即此意也

莊子曰無所不在[illegible]

東郭子曰期而後可[illegible]言指定其所而後可

莊子曰

質正獲似是人名
監市職名履豨
亦似人名○其曰若
曰子所問者固不及於
古人之所問也彼古
人所問愈下而愈方
襯切也而此不能如
是○質正獲及
履豨等名皆劇
出之字言也
但為心無適莫而已何
必逃避事物而然者哉

在螻蟻하니 曰何其下耶오 曰在稊稗하니
曰何其愈下耶오 曰在瓦甓하니 曰何其愈
甚耶오 曰在屎溺하니 東郭子ㅣ 不應ᄒᆞᆫ대
莊子曰夫子之問也ㅣ 固不及質이니 質本也故問不及其本故吾所言愈下也
正獲之問於監市ㅣ 履豨 豨音喜楚人呼豬聲 也ㅣ 每下愈況이니 監市猶今之賣肉行頭也履豨者以足蹋豕則知其斤兩輕重也況況也下監市之蹋之也正獲之言欲知豨之肥瘠者問其卑賤者則其比況說得愈明故曰每下愈況正市令司也獲人名也此以諭問道者也

言無乎逃物只為順物而然之也不必逃避之

汝唯莫必이면 無乎逃物이니 至道ㅣ 若是ᄒᆞ며 大

周偏咸者亦創立三箇人名也言此三人者名雖異而其實則同故其指趣亦不殊也是三者同合而論則無所終窮矣又當於無爲則淡靜者漠清者調閒者惟寥然其志而已矣

言亦然 莫必者無固必之意也故若無固必之心則物之至理皆無所逃又豈疑於吾言曰至道若是大言亦然 故

周徧咸三者異名同實其指一也 周徧咸三字同訓故曰異名同實也一句

蓋萬物無精粗其理一也 嘗相與遊乎無何有之宮 無何有之宮忘己見而無固必之志也

同合而論無所終窮乎 同合而論言無精無粗合而同論安有終窮

嘗相與無為乎 澹而靜乎 漠而清乎 調而閒乎 調閒安和

澹靜漠清調閒皆形容無爲之妙而已 寥已吾志 寥虛也已與矣

字同言能講究至此虛一之妙則吾之志願足矣故曰寥已吾志此四字下得簡而有力

無往焉而不知其所至去而來而不知

馮閎大知四字盖爲一連讀之馮閎馮依於閎閎之域也大知謂不可窮際之意識也馮閎之神之所遊而大知之所之所棲也〇彷徨於馮閎大知之域入其與而不知所窮

際者爲物之界及生死成虧之交接處皆是也

物物二字見在宥篇

其所至하며 旣無往矣安有所至雖有去來而無所止猶之地 吾已往來焉而不知其所終하며 彷徨乎馮閎에 大知ㅣ 入焉而不知其所窮하니라 上兩句旣言往來不可知之意 又結云我旣往來而不知其所終則但見其彷徨馮閎入於大知之中而不知其所窮極矣彷徨徜徉也馮閎虛廣也大知至道也

物物者는 與物無際나 與物無邊際是與物俱化者也與物俱化則可以物物即所謂不物者乃能物物也 而物有際者는 所謂物際者也이오 與物來我則有崖際矣旣有崖際則窮於其所際有際則有窮矣故曰物有際者所謂物際者也 不際之際는 際之不際者也라 極而至於無極窮而至於無窮則爲不際於物之際而得其不際者則際之不

際者也謂於崖際之地而見其無崖際也不形之形形之不形不際之際際之不際此等句法皆是莊子之文奇處舉其一則知其二也

謂盈虛衰殺니 衰盛衰也殺隆殺也

彼爲盈虛되 非盈虛며 彼爲衰殺되 非衰殺며 彼爲本末되 非本末며 彼爲積散되 非積散也라니 盈虛盛衰本末聚散皆若有迹而實不可窮此則不際之際際之不際者也

妸於河反荷甘이 與神農으로 同學於老龍吉이러니 神農이 隱几ᄒᆞ야 闔戶晝瞑이어ᄂᆞᆯ 瞑一作眠 妸荷甘이 日中에 奓處野反戶而入ᄒᆞ야 奓開也推開其戶而入 曰老龍이 死矣라ᄒᆞᆫᄃᆡ 神農이 隱几ᄒᆞ다가 擁杖而

起ᄒᆞ야 嚗(音剝)然(放杖之聲也)放杖而笑ᄒᆞ야 曰天이 知予ㅣ(以天呼老龍吉也) 僻陋慢訑ᄒᆞᆯᄉᆡ(徒且反 訑縱意見) 故로 棄予而死ᄒᆞ니 已矣ᄃᆞ 夫子ㄴ뎌 無所發予之狂言而死矣夫ᄂᆞᆫ뎌(夫子在則有啓發予之大言 今旣死則無啓發予之言 蓋謂老龍吉死而無言矣) 弇(音奄)堈이(音剛) 弔ᄒᆞ러 聞之ᄒᆞ고 曰 夫體道者ᄂᆞᆫ 天下之君子의 所繫焉이니(弇堈 名也 因弔老龍而聞神農之言 體道者與道爲一也 天下之君子皆繫歸而宗之也 有體道之人則天下之君子皆歸而宗之) 今於道애 秋毫之端을 萬分애 未得處一焉이로ᄃᆡ 而猶知藏其狂言而死ᄒᆞ니 又況夫體道者乎ᄃᆡ녀(今神農於道未有所見 而亦知老龍之死爲藏

老龍其或乃知神農之僻陋慢訑不足數誨故棄之而死否矣乎抑或彼將與同發其狂

言杖閉藏而死 矣夫予發予之 狂也乃神農之自 言也乃代老龍而 發其言也不見奔 堈之言可推 與同發其狂言猶 言不足發其言論 道也與同之也言者 不屑者言也

猶未處秋毫之一則 其小可知

知老龍神農之事也乃老 龍之事也言老龍 雖未至道亦能如此

體道者爲冥冥而老
龍猶狂言況未知道
也以後自知狂言者
未至乃藏開而死猶
是尙也
體道者若是
其視無形聽無聲
於世俗之論者則
以此人爲冥冥云云
夫若於若之以論者
非道之真也
老龍未免狂言則猶
有論道之近是有似
於世俗之論則此以
數

其狂言況其體道與老龍同者乎狂言即大
言也其意蓋謂道在不言藏其言而死所以
爲道神農未造此境而亦爲此言況高神農
者乎秋毫之端至小矣於此而未有萬分之
一少之又少可知矣諦
寡數比喻亦有此語勢
經
視之無形ᄒᆞ며聽之無聲ᄒᆞ니於人之論者에謂之冥冥이니所
以論道而非道也니라
道本無聲形不可視
聽若論說於人以冥
冥而名其道是特強名而已實非道也故曰
所以論道而非道也即言者不知之意形聲
有也冥冥無也知有之爲無不若並與無
無之蓋謂神農之爲此言亦未爲知道也
於是예
發語之端著於是兩字即是佛
我聞一時之上著如是兩字也
經
泰
清이問乎無窮ᄒᆞ야曰子ᄂᆞᆫ知道乎아無窮曰
吾ᄂᆞᆫ不知로라又問乎無爲ᄒᆞᆫ대無爲曰吾ᄂᆞᆫ知

道라ᄒᆞ上曰子之知道ㅣ亦有數乎아(道之有數謂可歷歷而言也)曰有라ᄒᆞ니曰其數ㅣ若何오無為曰吾ㅣ知道之可以貴며可以賤ᄒᆞ며可以約ᄒᆞ며可以散ᄒᆞ上(貴賤合散皆道之可以歷數者約合也)此ㅣ吾이所以知道之數也라ᄂᆞ니泰清이以之言也로問乎無始ᄒᆞ야曰若是則無窮之不知와與無為之知ㅣ孰是而孰非乎오無始曰不知ᄂᆞᆫ深矣오知之ᄂᆞᆫ淺矣며弗知ᄂᆞᆫ內矣오知之ᄂᆞᆫ外矣라(內自得也外與道為二也)於是에泰清이中而歎曰弗知乃知乎아知乃不知乎아孰知不

無如形者皆此類
形也故道本無可
名

知之知오 不知之知乃不可名言之妙也 無始曰道不可聞이며

聞而非也ㅣ며 道不可見이며 見而非也ㅣ며 道

不可言이며 言而非也ㅣ며 知形形之不形乎

아 道不當名이니 形形之不形即不物乃能物物也當對也有道之名

則名與道對立即離其本然之眞矣故曰道不當名 無始曰有問道而

應之者는 不知道也ㅣ며 雖問道者ㅣ라도 亦未

聞道ㅣ니라 道無問이며 問無應이니 無問이어ᄂᆞᆯ

問之ᄒᆞᄂᆞᆫ 是ㅣ 問窮也ㅣ라 道本無問問之而答我已離道彼之

問者所聞亦非道矣 無應이어ᄂᆞᆯ 應之ᄂᆞᆫ 是ㅣ 無內也ㅣ라

無內者中心未得此道也得此道則不應答之矣 以無內로 待問窮

孰与熟通

若是者外不觀乎宇宙內不知乎大初（問窮者言其所見至於問而窮蓋謂泥言語求知見之非也宇宙可見者也故曰外大初不可見者也故曰内）是以不過乎崐崘不遊乎太虛（崐崘在於宇宙之外太虛又在崐崘之外崐崘且未過安得至太虛乎）

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不得也（孰視其狀數語只形容道之不可見也）光曜曰至矣其孰能至此乎予能有

無矣而未能無無也及爲無有矣何從至此哉予能有無未能無無此言妙之又妙也未能無無則我猶在無字之內爲無字所有矣何從至於窅然空寂者乎圓覺曰說無覺者亦復如是覺而至於無覺可謂妙矣而猶以無覺爲未盡即此未能無無爲無所有之意前之知無爲泰淸無始此之光曜無有似此等名字其萬意却甚明非其他王倪被衣等之比

大馬之捶丁果反鉤者年八十矣而不失豪芒鉤帶也大馬大司馬也捶鍛也大司馬之屬有鍛鉤者老而精絶至於無毫釐之差言其巧也○鍛都玩切冶金也大馬曰子巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤

捶鉤者之言止於無察也其下乃仲尼之論也

用之者假不用而其動
若是以本不用者乎
物莫不相助也
無不用者即本不用
者也亦猶無爲然
後乃能無不爲

失其
問會於心依俙似覺故
茫然自失忘其所問
退思之而轉迷故更問

無察也[로다] 非鉤無察即前所謂唯蜩翼之知也用心專一於鉤之外無所見也

是[ㅣ]用之者[ㅣ]假不用者也[ㄹ세]以長得其用[ᄒᆞ온이]而況乎無不用者乎[ㅣ며]物[이]孰不資焉[ᄋᆞ이리오] 用者巧也不用者道之自然者也無不用者道之無爲而無不爲者也言我以不用自然之妙而用之於巧且長得其用而至於老況道之無爲無不爲者天下之物孰不資賴之乎

冉求[ㅣ]問於仲尼[ᄒᆞ야]曰未有天地[를]可知邪[잇가]

仲尼曰可[ᄒᆞ니라]古猶今也[ㅣ니라] 太極之初陰陽判而爲天地天地之運行陰陽之往來循環而無已古亦如是今亦如是也以古猶今而昔未有天地之問意蓋如此

冉求[ㅣ]失問而退[ᄒᆞ야]明日[에]復見

神者靈覺之性也
不神者氣之形血肉之情
相而昏之也

此段專言古今之一體
也本是一体循環者
有窮已則豈可落
物善乎今則古今以
去始祖上而以後今
子孫乎蓋子孫雖從
我而生猶非我之所
不可以謂一体也否

曰昔者애 吾ㅣ 問未有天地를 可知乎잇가 ᄒᆞᆫ대 夫子ㅣ 曰可ᄒᆞ다 古猶今也ㅣ라ᄒᆞ시니 昔日에 吾ㅣ 昭然ᄒᆞ더니 今日에 吾ㅣ 昧然ᄒᆞ니 敢問何謂也ᄂᆞ잇고 仲尼曰昔之昭然也ᄂᆞᆫ 神者ㅣ 先受之오 今之昧然也ᄂᆞᆫ 且又爲不神者ㅣ 求邪ㄴ뎌 昭昭見之甚明也神者在我之知覺者也 不神者知覺之靈爲氣所昏也昔日之昭 昭虛靈知覺者在也故能受之今之昧然者 虛靈知覺者不在故又有所求而未知也 [illegible]

無古無今ᄒᆞ며 無始無終ᄒᆞ니 無古今無始終一言 太極之理一動 靜無時 不然也 未有子孫이라가 而有子孫이 可乎아 造化之理生生不窮如人之有子孫不得其 有而後有之也有此人類則有此子孫有此

仲尼曰已矣哉汝之所以不對也○已矣猶言未如之何也○未應謂未對也

生死猶言起死[illegible]
生猶言賤生也言
不以所生之道求不
死之策矣亦不以濟
生之道以救生之
道人為而有怪
擧也此待人為而有怪
死生自一氣之維[illegible]
待人為而自然者也
故曰死生有待邪此猶
上文不可以生之死之示
可以死之生而為言也
物之者也物謂之在
有猶天之山木篇
物豈能出先於物
哉
謂子猶其有物也五字
之下又有此五字故

宇宙則有此陰陽無一息之可間斷也 冉求未對한대 仲尼曰已矣다ᄒᆞ 未應矣라니 言汝到此不必更形於言矣 不以生으로 生死ᄒᆞ며 不以死로 死生이니 隨有生字則有死字是因生而後生一死字也才有此字則有生字是因死之名而後死其生者也此即無生無死四字又如此變換言句 死生有待邪니 皆有所一體니 死生之有待一體而已一體猶一本也即一理也即造化之自然也 有先天地生者ㅣ 物邪이 物物者는 非物이니 物物者非物則有非物者必生於天地之先豈可以物名之故曰有先天地生者物邪言非物之物不可以物名也 物이 出不得先物也[illegible] 既名爲物則不得爲在天地之先者矣始此便是有物也故曰物出不得先物也 猶其有物也라ㅣ 無已니 既口

有物則物之指物無窮已矣故曰猶其有物也無已如此等處皆其文字之妙者

聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也

聖人之愛人則有迹可見矣形迹之相求至於無時而已者盡其所取在於有物而不知物物者之無物也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎

無將無迎即無心於物者

也回敢問其遊仲尼曰古之人外化而內不化今之人內化而外不化

應物而不累於物則爲外化因感而應不動其心則爲內不化故曰古之人外化而內不化與接爲構日以心鬪則爲內化與物相靡相刃而見役於內則爲外不化故

曰今之人內化而外不化

與物化者 一不化者也 安化安不化

以我之內不化者而外應乎物所過者化而無將迎則化亦不知不化亦不知故曰與物化皆一不化者也安化安不化一不化者無心之心也安猶豈也

安與之相靡 必與之莫多

相靡言相磨也靡與劘同安與豈與也多求多也求多相勝也莫多則不求相勝也必與之莫多言至道之人必與物不求多以相勝也

狶韋氏之囿 黃帝之圃 有虞氏之宮 湯武之室 君子之人 若儒墨者師 故以是非 相𩐈

嵗西切韲菜內之適𩐈又醯也又擣辛物爲之

也

狶韋黃帝有虞湯武儒墨之師皆不能盡內不化之道故至於以是非相𩐈言其猶有是非之爭也五味相𩐈而後可以爲𩐈故曰相𩐈

處物謂与物並處也

以豨韋而下與儒墨對說是以示抑大之意圓囿宮室者謂其以此爲窠臼也○窠苦禾切空也鳥巢也在樹曰巢在穴曰窠又雞雛所乳曰窠臼巨九切舂也古者謂地爲臼後世穿木石爲之

而況今之人乎聖人處物不傷物不傷物者物亦不能傷也不傷物即與物化也既與物化則物亦不能傷謂其無所累也唯無所傷者爲能與人相將迎唯其心無所累所以能與人相將迎前言無將迎此言與之相將迎即無爲無不爲不物乃物物之意

山林與皐壤與使我欣欣然而樂與樂未畢也哀又繼之凡人遊於山林皐壤之間其始也必樂既樂則必有所感感則哀矣蘭亭記中正用此意哀樂之來

[illegible]
境也[illegible]
[illegible]
能者可能也[illegible]
不能者不可能者
凡人雖多知多能
者亦必有不知不能
者矣
無不知無不能者
固人之所不免之過
尚且役精神以
求免者不知不能
豈不然乎此語
彷彿人生不滿百
常懷千歲憂之意

吾不能禦其去弗能止悲夫世人直為物逆旅耳自物而樂自物而哀去來於我皆不自由則我之此心是哀樂之旅舍也此言自無主人公為物所動也夫知遇而不知所不遇知能能而不能所不能遇可見者也不遇不可見者也可見者人也不可見者天也能其所能人也其所不能天也無知無能者固人之所不免也舉世之人皆有不自知不自能者既謂之人皆不免此故曰無知無能者固人所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉雖其知人而不知天故常用心用智發以免其所不可免者豈不可悲也哉至言去言至為去為齊知之所知

史記云畏累虛

則淺矣 至言則無言矣故曰至言去言 至爲則無爲矣故曰至爲去爲 不知其所不可知而皆以其所可知者爲知 其所見淺矣故曰齊知之所知齊同也猶皆字也

雜篇庚桑楚第二十三

老聃之役有庚桑楚者 役徒也門弟子也 偏得老聃之道 偏得獨得也 以北居畏壘之山 其臣之畫然知者去之 臣僕也畫然分明之意 其妾之挈然仁者遠之 挈然慈柔之意 擁腫之與居 擁腫鈍朴也 鞅掌之爲使 鞅掌猶支離也 居三年畏壘大穰 豐也 畏壘之民相與言曰

發猶草木之生也

春秋乃天道而行也

庚桑子之始來예吾ㅣ洒然異之러니 洒然異之者言見其備洒有異於人也

今吾日計之而不足코歲計之而有餘로다 久而有益也

庶幾其聖人乎ㄴ뎌子ㅣ胡不相與尸而祝之하며社而稷之乎오 尸祝社稷只是敬祀之意四字輕重一般如此下語皆是其筆端鼓舞處

庚桑子ㅣ聞之하고南面而不釋然하야ᄂᆞᆯ 南面者必其所居向南不釋然不樂也

弟子ㅣ異之한대庚桑子曰弟子ㄴ何異於予오夫春氣ㅣ發而百草生하고正得秋而萬寶成하ᄂᆞ니夫春與秋ㄴ豈無得而然哉리오天道ㅣ已行矣니라 春秋之所以得而然者天爲之也故曰豈無得而然哉只天道已

行矣大道自然也此蓋自然無心之喻也吾ᄂᆞᆫ聞ᄒᆞ니至人ᄋᆞᆫ尸居

環堵垣也董五切五版爲堵一丈五尺也又版廣二尺一堵之堵長一丈高一丈環堵之中者面一堵也之室ᄒᆞ야而百姓으로猖狂ᄒᆞ야不知所

如往이러니今에以畏壘之細民으로而竊竊焉

欲俎豆予于賢人之間ᄒᆞᄂᆞ니尸居環堵之室而自託於猖狂

與百姓爲一人皆不知其所行焉何然故曰百姓猖狂不知所如往亦往也言與世祖

忘也俎豆猶言位置也我其杓音的又匹夂反之人耶로다杓小器也

必我淺而易見故人得以知之如釋氏言我偕行無力爲見神覷破是也吾ᄂᆞᆫ是

以不釋然於老聃之言이라ᄒᆞ노다不釋然於老聃之言者恐須言

師之誨而不樂也

弟子曰不然이니 夫尋常之溝에 巨魚無所還其體거늘 而鯢鰌爲之制ᄒᆞ고 步仞之丘陵에 巨獸無所隱其軀거늘 而孽狐爲之祥ᄒᆞᄂᆞ니 鯢鰌雖小可以主尋常之溝孽狐雖小而可以主步仞之山此言地無細大皆有所尊也 且夫尊賢授能ᄒᆞ며 先善與利ᄂᆞᆫ 自古堯舜로 以然이온 而況畏壘之民乎ㅣᄯᆞ녀 夫子ᄂᆞᆫ 亦聽矣니라 先善與利言名出則利入也堯舜之時其於賢能亦然言人有賢能之善則人必尊敬之今畏壘之地雖小而其敬賢之心亦與古同謂夫子當聽從之也 庚桑子曰小子아 來ᄒᆞ라 夫函車之獸ㅣ 介而離山ᄒᆞ면 則不免於罔罟之患ᄒᆞ고 呑舟之魚ㅣ 碭徒浪反

妄字總擧鑿 ……

而失水면則蟻能苦之ᄒᆞᄂ니 函車呑舟亦 呑也介獨也碭

故로鳥獸ㅣ不厭高ᄒᆞ며魚 流蕩也比竄名見 於世能言其身也

鼈이不厭深ᄒᆞᄂ니夫全其形生之人은藏其

身也애不厭深眇而已矣니라 全其形生長生 久視者也藏身

不厭深眇欲遯 世而無名也 且夫二子者ᄂᆞᆫ又何足以稱

揚哉리오是於其辯也애將妄鑿垣墻而殖蓬

蒿也ㅣ니 二子指堯舜也以堯舜爲辯猶垣 墻之上將欲蓬草無此理也謂引

譖失其 宣也 簡髮而櫛ᄒᆞ며數米而炊ᄒᆞ니 簡髮而 櫛數米

而炊形容其屑 屑容心之意 竊竊乎라又何足以濟世哉

리오擧賢則民相軋ᄒᆞ고任知則民相盜之ᄒᆞᄂ니

擧賢則民必爭以知爲任則民愈詐之數物者는 言以上不足數事也

以厚民이니 民之於利에 甚勤하야 言爲生甚苦也 子

有殺父하며 臣有殺君하며 正晝爲盜하며 日中穴

阫하나니 普回反又音裴阫墻也 日中穴墻即晝爲盜也 吾ㅣ語汝호리라

大亂之本이 必生於堯舜之間하야 其末이

存乎千世之後니라 千世之後에 其必有人與

人이 相食者也리라 千世之後必有人與人相食者謂天下之患自

堯舜始也

南榮趎ㅣ 昌于反 由二反 蹵然正坐하야 曰若趎之年

者는 已長矣니 將惡乎託業하야아 以及此

言邪오 託業言受學也及此言者欲及庚桑子之所論也 庚桑子曰

全汝의形ᄒᆞ며 抱汝의生ᄒᆞ야 無使汝의思慮로

營營ᄒᆞ게ᄒᆞ야 若此ᄒᆞ면 三年이면 則可以及此言也ᄒᆞ리

南榮趎曰 目之與形을 吾不知其異也ㅣ로ᄃᆡ

而盲者ᄂᆞᆫ 不能自見ᄒᆞ며 耳之與形을 吾

不知其異也ㅣ로ᄃᆡ 而聾者ᄂᆞᆫ 不能自聞ᄒᆞ며 心

之與形을 吾不知其異也ㅣ로ᄃᆡ 而狂者ᄂᆞᆫ 不

能自得ᄒᆞᄂᆞ니 具人之形其心耳目皆同故曰吾不知其異也人人有此心而

任者不自得亦猶盲聾者之無所見聞也 形之與形이 亦辟矣而

物或間之耶아 欲相求而不能相得ᄒᆞᄂᆞ니

趎將勉力聞道以
至於達耳

闢也我之形與人之形亦皆開明而無所
蔽而趎乃爲物欲所間我欲以心求心愈不
可得故曰欲相
求不能相得
今謂趎曰全汝形抱汝生
勿使汝思慮營營趎勉聞道
達耳矣
我方求以了不可得而夫子謂
我勿使而慮營營若於此趎勉
以求聞道亦無幾其能達
李趎爲此言未有脫離累
庚桑子曰辭盡矣
庚桑子更欲黙化之而未盡其言欲指其
往見老子故曰辭盡矣蓋詐爲謙言非果
辭窮
也
曰奔蜂不能化藿蠋越鷄不能
伏鵠卵魯鷄固能矣鷄之與鷄
其德非不同也有能與不能者
其才固有巨小也今吾才小不足

以化子ㅣ소니 子ㄴ 胡不南見老子오 奔蜂小蜂也藿蠋豆中大虫也越雞小魯雞大鵠亦大鳥也小蜂不能兒大虫小雞不能覆大卵此喩其力量尚小不能點化汝也遂使之往見老子

南榮趎ㅣ 贏糧ᄒᆞ야 七日七夜에 至老子之所ᄒᆞᆫ대 老子曰 子ㄴ 自楚之所로 來乎아 南榮趎ㅣ 曰 唯라 老子曰 子ㄴ 何與人偕來之衆也오 趎方獨見而老子以爲與衆人偕來正釋氏所謂汝曾中正鬧也 南榮趎ㅣ 懼然顧其後ᄒᆞᆫ대 老子曰 子ㄴ 不知吾所謂乎아 南榮趎ㅣ 俯而慚ᄒᆞ고 仰而歎ᄒᆞ야 曰 今者에 吾ㅣ 忘吾答ᄒᆞ야 因失吾問이니이다 言其心茫然失

諸子注以朱愚之朱爲其名蓋趎與朱容或相通耳

不知謂無知識也

所問答也老子曰何謂也[오]南榮趎[ㅣ]曰不知乎[illegible]

[illegible]人[이]謂我[를]朱愚[illegible]知乎[illegible]反愁我軀[illegible]

去其知而不知則人以我爲愚矣朱專反

也朱愚猶顓蒙也若有心爲用智則反

爲我身之累此意蓋謂無心旣不可有心又不

不可卽釋氏所謂恁麽也不得不恁麽也不

得其言仁義處亦同三言之患其提卽一也

口兩邊作事謹說誠也獨也自足也壹也錐

也爲不仁則害人[illegible]仁則反愁我身[illegible]不義

則傷彼[illegible]義則反愁我己[illegible]安逃此而

可[illegible]此三言者[ㅣ]趎之所患也[illegible]願因楚而

問之[illegible]老子曰向吾[ㅣ]見若眉睫之間

[illegible]吾因以得汝矣[illegible]今汝[ㅣ]又言而信之[illegible]

若汝也見汝眉睫已知汝爲未知道者
今觀汝言果然故曰又言而信之
規規規然若喪父母揭竿而求諸海也
塞淺之貌揭竿而求諸海言
求無於有陸手而無歸着也
汝亡人哉
亡人者失其
本心之人也
惘惘乎汝欲反汝情性
而無由入可憐哉
惘惘憂愁不自得
也欲反情性而無
由入言欲見自然之道
而不可得亦可憐憫也
南榮趎請入就舍召其所好
欲求其
是也
去其所惡
欲離其
惡也
十日自愁
有
好
有惡其中自感
故十日自愁
復見老子老子曰汝自洒
濯熟哉
熟哉熟與熟同
言用功亦久矣
鬱鬱乎
未盡
一之

外韄은外의羨
而意因內捷ㄴ
由中出ㄴ治也
不可繁而捉治繁
而不可捉也不可
繆而捉ㄴ治繆
而不可捉也捉
猶執守也ㅇ繆
謂偶繆同執也
持者勉力以保守
也放道猶從治
欲也而心安ㄴ是者
言尙未及於用之
域以仍大而化乎

意也

然而其中津津乎하니猶有惡也니라

繞有所惡 則心有所著故津津然而可見

夫外韄音獲者는不可繁而捉하고將內揵하며

其揵反

內韄者는不可繆而捉하고將外揵이니

韄以皮束物也捷閉門之拄也二者皆執捉斂束之爲應物於外欲自擾則繁多而不可執捉外旣不定則將反而求之於內故曰將內揵心中之擾援欲自擾則綢繆經繞而不可執捉內旣不定則又將求之於外此言學道而不得其要或欲制之於外或欲制之於內皆無下手處

外內韄者는道德도不能持온而況放道而行者乎아

若此者其在身所有之道德且不能自持乎況欲行道乎放道而行言能自然之理而行之也能循自然而行此至人之事也

南榮趎曰里人이有病이어든里人이問之어든病
者ㅣ能言其病하면然其病病者ㅣ猶未病也
[illegible]病者方病人有問之能自言其病之狀則是其病猶未甚也病至於甚則不能
言矣若趎之聞大道는譬猶飮藥以加病也ㅣ로다
我今欲聞大道而不自知其受病之處言談高之甚也雖有敎誨之言使我愈見惑
[illegible]亂故曰猶飮藥以加病趎ㅣ願聞衛生之經而已矣[illegible]
[illegible]今者不敢請敎只願學衛生之道而已老子曰衛生之經은
能抱一乎아能勿失乎아抱一者全其純一也勿失者得於天
者無所喪失也能無卜筮而知吉凶乎아至誠之道可以前知
也能止乎아能定也能已乎아即釋氏所謂大休歇也能

偏於不在外也治全
不外務焉也偏之於
言猶專一也凡物
偏於此則踈於彼

舍諸人而求諸己乎（不務外而務內也）能翛然乎
（無所累之貌）能侗然乎（無所知之貌）能兒子乎
（不失赤子之心也）兒子終日嗥（戶羔反）而嗌（益厄二音）不
嗄（於邁反）和之至也（嗥哭也嗌喉也嗄聲乾也赤子嗥啼而聲
不乾無容心而不傷其和也）終日握而手不掜（五禮反）共
其德也（抱屈不可伸也人之手久握而不伸則伸不時必有室礙小兒鋇不慾）（音舜）
（者其自然之性簡簡如此共同也德性也）終日視而目不瞚
偏不在外也（目視而不瞚雖視而無所視也未知外物也知
有外物則為偏矣瞚與瞬同）行不知所之
（行不知所之居不知所為即言無心也）居不知所為與物委蛇而同其

三句即不攖之實也

波ㅣ是衛生之經已니라 委蛇隨順也或行或居動而與物也隨順波流也同波即與物偕往之意如此則可以為衛生之常故曰是衛生之經已

南榮趎曰然則是ㅣ至人之德已乎아 趎問衛生之經求其次者也又聞老子之言如此之故有至人之德之問

曰非也ㅣ라 此問自是而老子又曰非也蓋恐其往著於此又成窠臼即釋氏所謂立處即非真是也

是乃所謂冰解凍釋者ㅣ니 即脫洒自悟之意

夫至人者ㅣ 相與交食乎地 言與人同也 而交樂乎天ᄒᆞ며 自同乎天也交俱也同也

不以人物利害로相攖ᄒᆞ며 相觸也

不相與為怪ᄒᆞ며 為異也

不相與為謀ᄒᆞ며 無計度之心也

不相與為事ㅣ오 無事事之迹也

翛然而往ᄒᆞ며 侗然

而來[하니]是謂衛生之經已[니라] 又曰是衛生之經已上言夫至人者此曰衛生則所言衛生之道即至人事矣以此而觀則前面非也兩字分明不是實語

曰然則是至乎[아]曰未也[니라]吾固告汝 趎既聞此又曰然則是至乎意謂此道即至道矣而老子又曰未也既曰未也則當別有話頭却又提起前頭能兒子乎之語則所謂未也亦非實語

[하니]曰能兒子乎[인뎌]兒子[는]動不知所為[하며]行不知所之[하야]身若槁木之枝而心若死灰[면]若是者[는]禍亦不至[하며]福亦不來[하니]禍福[도]無有[한]惡有人災也[리오] 禍福無有者言超出禍福之身也人災者世情之患害也我既超出禍福之外則去世遠矣又何有世間之患害乎曰非也曰未也蓋不欲與

泰定以大定也宇猶人之氣宇也亦謂守宇訛爲宇耳

乃今以泰定之後也凡人之修道者至非太定之後方始有恒

之盡言使之自悟也禪宗多用此一解

宇泰定者는 發乎天光이니 自此以下莊子泛言至理也宇胸中也泰然而定則天光發見即誠明也故曰宇泰定者發乎天光而 發乎天光者는 人見其人하며 天光既發則人雖見其爲人而已自同於天矣 人有脩者는 乃今有恒이니 人有脩者脩眞之人也脩眞之人至於天光既發則肯恒矣恒久也便是至誠悠久也 有恒者는 人이 舍之하고 天이 助之하나니 至誠而至於悠久則天亦助之人亦歸之舍止也歸也 人之所舍를 謂之天民이오 天民天人也言非常人也 天之所助를 謂之天子ㅣ니라 天子者天愛之如子也 學者는 學其所不能學也ㅣ라 行者는 行其所不

凡人於其所未能者學之行之辯之耳若既已學已行已辯則又要事於學行辯乎

凡人能其所不能必務學以修行
高遠不可及之乎故曰知止其所不能知此乃絕聖棄知使民反樸之義也

天鈞敗之猶言造
物者忌而害之也
天鈞猶鴻鈞也
天均不同
將形以卒其形也

人多維備然天命可
逆乎故人多不足爲也
而任天而已

能行也라辯者ᄂ辯其所不能辯也라ᄂ學行辯皆有迹者也所不能學所不能行所不能辯自然者也知ㅣ止乎其所不能知ㅣ至矣니人之所知至其所不能知而止則爲所造之極故曰至矣若有不即是者ᅵ면天鈞이敗之라天鈞即造化也有不即是者不就是也即就也不就是反是也反是則失造化自然之理矣敗失也備物ᄒ야以將形ᄒ며備物者備萬物之理也萬物皆備於我也將形者順其生之自然也藏不虞ᄒ며以生心ᄒ며不虞不計度不思慮也退藏於不思慮之地而其心之應物隨時而生即佛家所謂無所住而生其心也敬中ᄒ야以達彼면存於中者敬則應於外者無不通即敬以直內義以方外也達通也彼在外者也若是而萬惡이至者ᄂ皆天也而非

入也不足以滑成萬惡者不如意之事也吾之所造既至於是而猶有萬惡至者則是天實爲之非人事之矣有以致之又何足以滑我胸中渾成之德故日皆天也而非人也不足以滑成不可內於靈臺靈臺心也不納於靈臺外物不入其心也外物不入其心所以不滑其成也靈臺者有持而不知其所持而不可持者也有持者言有所主也不知其所持者雖有所主而不知其所主大而化也不可持者言有所持字則未化矣此一句三持字最說得精微不可章章看過不見其誠己而發每發而不當業入而不舍每更爲失此數句又說不善之人未能成己而有所作爲妄發也妄發則每事皆不當業已入於其間雖知之而不能自舍此恥過作非

券謂契券也有期必之意

期費云者有張大之義

者也更換也恥過而作非券有所更改轉見差謂故曰券更爲失業一訓事令人曰業已

成行業已知此便是此業字爲不善乎顯明之中者[illegible]人

得而誅之[illegible]爲不善乎幽閒之中者[illegible]鬼得

而誅之[illegible]始此之人所爲既不善矣非有人誅則有鬼責言幽明之間有

不可得而逃者明乎人[illegible]明乎鬼者然後[illegible]能獨行

[illegible]人能知幽明之可畏則能謹獨矣故曰明乎人明乎鬼然後能獨行此即莫見

乎隱莫顯乎微是以君子慎其獨也獨行即慎獨也似此數語入之經書亦得

券內者[illegible]行乎無名[illegible]券內者所求在我之分內也即孟子所謂

求則得之求在內者也無名者人無得而名也券外者[illegible]志乎期費

[illegible]券外求在外者也務外之人志之所期不過爲費用之資耳言求以自利也

言物窮謂窮萬物之理皆備於其心也此敎然而感通於彼萬物皆入其大之圍中也物入謂容物也言物且謂萬物之我近焉且而在其世有意於接物於彼人爲遊於其人之得也不能容人謂人不容

行乎無名者唯庸有光

唯庸有光 實而有輝光 含己也 庸常也 光常在也

志乎期費者唯賈人也

而求外志在得利商賈者 之用心也故曰唯賈人也

人見其跂猶

高跂而自立之貌人見其外或富或貴有過於人 則以爲魁然而可尊而不知其與物有欲相爲

之魁然與物窮者物入焉

終始至於窮盡而後已是其一身皆役 入於物欲之內矣故曰與物窮物入焉

與物且者其身之不能容焉能容人

且苟也逐逐於物苟且以求得有至於喪身 而不悔者故曰與物且者其身之不能容身

且不能容 於人何有

不能容人者無親

以其不能 容人之心

及其盡者則親戚骨肉皆疎 棄矣故曰不能容人者無親

無親者盡人

言物窮謂行乎無名者也比人与人见其跂猶之魁然矣○言物且言志乎期費也此人不能

陰陽之動以爲何
之逃

道出自然而已豈執
泥而施有以通乎若
自以通於道則使有限

이니 人而無親則人道絶矣故曰無親者盡人盡絶也看此數句莊子於何不理會

世法

兵은莫憯七感切痛也病而痛也又曰憯也于志하鏌鎁爲下라니志者心有所着也心有所着皆能自傷人之自害莫憯於此志尤甚於兵之鏌鎁故曰兵莫憯手志鏌鎁爲下寇ㄴ莫大於陰陽하無所逃於天地之間이니陰陽之氣皆能傷人猶寇也非陰陽이賊之라心則使之也라니然此心若平和則陰陽豈能爲害故曰非陰陽賊之心則使之即所謂其熱焦火其寒凝冰是也此兩句極佳在心學工夫此語最切

毁一者之分析也

道ㄴ通其分也니成毁二事分而爲二以道觀之一而已矣故曰道通

氏道之所作若以為道則便是分何也其成也即是毀切也有成有毀則豈非分乎分猶破也所惡分者何所蓋之以分者以人之備豫而應物也所以惡其有備者何所以人惟其役役於能以有備豫故未免為鑠精神出舍而不歸因以為鬼也為鬼切人見其鬼也夫既出而不反因而得死鬼則死之謂死耳得是謂為鬼也形雖滅而卻有不滅之實是則鬼之一端也

其分也 其成也ㅣ毀也라 所惡乎分者는 其分也에 以備오 人心既分彼我則於其私也必求備故曰其分也以備 所以惡乎備者는 其有以備니 凡有皆歸於無而欲於求備者但求其有知道者惡之故曰所惡乎備者其有以備也 故로 出而不反이면 見其鬼ᄒᆞ고 出而得是ᄅᆞᆯ 謂得死ㅣ니라 應於外者能反於內則爲德爲德則能神能天遂爭外而不知反則淪於鬼趣矣故曰出而不反見其鬼釋氏曰鬼窟裏活計即此是也無是無非則此心常生甦是非而不知則此心爲死而得是言役於外而得自是之見者也齊物曰近死之心不可復陽即此意也 滅而有實이면 鬼之一也ㅣ니라 實者天地之間實理也無心則

以有形而易見者推度無形者則其理易定矣○有形者衆也無形者鬼也衆以取其法象也人鬼之出入無根本無竅穴○此以出入惑之本末無氣竅整立文以乎我故下又云有出而無竅者是也有實形而不可以一處指的者天地是也有長久而不可以始終言者

虛虛則實若以私心滅之而以有者爲實則其人與鬼同矣故曰心滅而有實鬼之一也鬼趣論設皆私心滅理貪著諸有而不知眞空實有理者也以有形者을象無形者면而定矣니라人能於有形之中而視之似無形則見理定矣象似也釋氏云但可空諸所有不可實諸所無便是此意

出며無本하며出生也萬物之所由始也未嘗無本而不可知故曰無本入이無竅하며入死也萬物之所由終也雖知其所終而不見其所入之處故曰無竅有實而無乎處하니實理雖有而無方所之可求故曰無乎處有長而無乎本剽하니自此以下解上三句也理在今古千萬年如是故曰有長然而不見其始終故曰無乎本剽本始也剽末也終也有所出而無竅者ㅣ有實하니老子曰虛而不屈動而愈出雖出者不窮而不可屈

其竅虛也虛乃所以爲實故曰有所出而無竅者有實出入一也此解入字郭曰所出可見其意

有實而無乎處者은宇也오宇四方上下也道無定所四方上下皆是也故曰宇即鳶飛于天魚躍于淵言其上下察也有長而無本剽者은宙也며古往今來曰宙道之往來千萬年而常如是者即宙也

有乎生ᄒᆞ며有乎死ᄒᆞ며有乎出ᄒᆞ며有乎入ᄒᆞ며入出而無見其形을是謂天門이니生出也死入也生死出入皆有所自而無形可見此造化之妙也天門即造化也自然也因言出入故下門字

天門者은無有也니萬物이出乎無有ᄒᆞᄂᆞ니有ㅣ不能以有로爲有라必出乎無有ᄒᆞᄂᆞ니

釋氏有掃塵說有掃之塵說其際益生出

是謂無有也

未始有物謂以先乎為本無也說已言物論

其次至不能同死生要有分别也

而無有一無有有不生於有而生於無故曰有不能以有為有必出於無有而出無有者又一無有也故曰無有一無有齊物曰有無也者有未始有無也者即是此意聖人藏乎是藏者淵藏於密也聖人之心藏於無有故曰藏乎是

古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者至矣盡矣弗可以加矣其次以為有物矣將以生為喪也以死為反也是以分已無物之始死生終始無分其次則有死生之名矣喪旅寓也齊物言弱喪而不知歸以生為喪即寓形宇內之意以死為反言歸真也以生為寄以死為樂纔有生死之分便是有物故曰是

以分已

其次曰始無有既而有生生俄而死以無有為首以生為體以死為尻孰知有無死生之一守者

上焉者無物太極之初也次焉者有物陰陽既分也又其次者曰有生有生則有我矣既知有我猶以死生有無為一是知其分而又知其不分者也

吾與之為友

是三者雖異公族也昭景也著戴也甲氏也著封也非一也

三者雖有次第而皆未離於道比如公族分而為三姓則同也昭氏景氏以有職任族著也甲氏以有封邑而著也戴任也職也羣景甲號非一氏而皆楚國之公族也上言三著譜異同乎公族卻於四也字之下以非一也結之就上生下絕而下絕之體此皆文字多矣

又其次出死生之
可皆生仁多節
死十五字乃絕
佳之評辭也
蓋恨不得最
上古之友者
是三者雖不同
皆足可貴也比如
公族之有昭景也
著戴之有甲氏也
著封之不一族也
三者俱為貴仕
也

公族本貴也著戴云者為人所愛戴而顯著者也功臣及人君也著封云者為國君所封賞而顯著者也

有生黬（户戕反）也

黬，黶也，釜底黑也，亦疵病也，喻氣之聚也。天地之氣聚而爲人，元氣之病也。前言生者嗜噫氣也，與此意同。

披然

人之生也，同是此氣而張自分別，故曰披然。披者，分也。

曰發是

既分別者，則各私其私，既私其私，則各是其是，而所謂是者發矣。發不定也，彼亦一是非，此亦一是非，發也。其意只與齊物論同，而又譏出發是兩字。

嘗言發是，非所言也。

謂不當言也。謂發是之說在人，皆不當言，言之皆爲私也。

雖然，不可知者也。

人雖各有一是，而其所是者不定，故曰雖然不可知者也。

有將相大臣有侍諫直臣有宣力小臣有分司職臣有山林隱逸有卷君子有士農工商此等各各隨所在而足故曰移是

臘者之有膍（音毗）胲（古來反），可散而不可散也。

臘，祭也。膍，牛百葉也。胲，足指也。甚之一臘也，方祭之時，既散此牲，其四體與五[illegible]

寢也廟也偃也雖各不同然同為一室之事也臟々室皆有移是之義也

而藥々葉々皆是室宅之隨處皆是豈非移是乎是故世俗之見由此而有移是之論也非實理所在之下而有不之

前段引以移是之而由此段下破移是之不足憑故各以嘗言移是四字起之然上推解後

而無請字於論收但云嘗言字者

其意若曰蓋嘗其說如此也此則將以己之細釋之故先以一請字其義自別

臟皆嚴而置列廼之間謂之嚴則所祭之莊本只是一物謂之不可嚴則五臟四體已分於鼎彝矣比猶人之所謂是者發而無定也玉帛只舉百業四體只舉骸支法也

觀室者周於寢廟又適其偃焉室一之中有寢有廟又有偃息之所在不同謂之寢謂之廟謂之偃則同乎一室謂之室則又有寢廟偃之異名亦猶移是之為是與舉不可定也此兩句即移是之喻也

移是舉皆也以臟祭與室而觀則其所謂是者皆移易而不可定之是也故曰為是舉一移是

果有名實謂名譽及實利也名譽於人則利亦隨之

請嘗言移是是以生為本以知為師因以乘是非果有名實因以己為質使人以為己節因以死

世之為移是之論者以其身之有生為本以其心之有知為師因此載是非而行於世能乃有賢

彼必以其名實
而益爲日焦劝
是以用之達爲
幸也
信此世俗之論則
亦將以蜩之鳩之
笑鵬之謂其皆然
有翼而飛使目
爲同類乎古言
其不可也

知之名實則自信益篤自以己身爲質的使人以己爲節制以死守其節也○以爲己節
謂以我所行爲我之節也○以死償節謂先己爲人所推重則抵死固守其行也

〇償節ᄒᆞᄂ上面既結一結又提起移是字冊說是以生爲本言既肓是字
則以生者爲本以其所知之智爲師因此而
後以是非相乘孰爲名乎熟爲實乎故曰果
有名實曰果有者言其非以有也貸本也因
吾一已之師以此爲本而欲人皆所已之節
度故曰因以爲已質使人以爲已節惟其因
此自私是非之爭雖以死償之而亦甘心焉
故曰因以死償節下節字因上節字而生也著然者ᄂᆞᆫ以用으로爲
知ᄒᆞ고以不用으로爲愚ᄒᆞ며以徹로爲名ᄒᆞ고以窮
으로爲辱ᄒᆞᄂᆞ니移是ᄂᆞᆫ今之人也라雖其亦此故於用舍
窮通之際有知愚榮辱之分今世之人皆移是者也故曰移是今之人也徵通也一是
蜩與鸒鳩이同於同也라니蜩與鸒鳩皆同識大鵬亦猶移
是之人不知至道之士而非咲之其見識與蜩鳩同矣蜩與鳩同人又與蜩鳩同故曰同

徹訓通也通達
悖心使之解達也

於同也此鼓舞之文

蹍市人之足則辭以放驁고 此要行又別一項說話與市人

行而蹍路其足則必以放敖自責而辭謝之恐其怒也 兄則以嫗고

蹍弟之足則嫗詡之而已必無所辭謝蓋其情親不待謝也詡火羽切入言也 大親

則已矣니 大親父母也君父母而蹍其子之足則併與嫗詡亦無之矣情親之

至自相乎也 故曰至禮는有不人이오 謂禮之至者無人己之分

忘其揖遜也 至義는不物이오 謂義之至者不待物物而度其宜也 至

知는不謀이오 無容謀於度也 至仁은無親이오 曾不見其有愛

之迹也 至信은辟金이니라 言不待以金貝爲質也辟音屏除也

蹍足之喩爲下面禮義知信仁五者設也 徹志之勃하며 解心之謬

四者不盪於胸
中則人將自正

ᄒᆞ며 徹與撤同 解繆也 去德之累ᄒᆞ며 達道之塞ㅣ니 貴富

顯嚴名利六者ᄂᆞᆫ 勃志也ㅣ오 顯華顯也嚴威尊也勃志言六

者能悖亂其志也 容動色理氣意六者ᄂᆞᆫ 謬心也ㅣ오

動擧動也理辭理也謬心者言六者能綢繆牽縈其心也 惡欲喜怒哀樂

六者ᄂᆞᆫ 累德也ㅣ오 累德者情勝則累其自得之眞也 去就取

與知能六者ᄂᆞᆫ 塞道也ㅣ며 知心知也能才能也塞道章道也

此四六者ㅣ 不盪ᄒᆞ면 胷中則正ᄒᆞ고 正則靜ᄒᆞ고

靜則明ᄒᆞ고 明則虛ᄒᆞ고 虛則無爲而無不爲也

ᄒᆞ리 盪蕩亂也去此勃志謬心累德塞道四者之六害則胷中不爲之蕩亂此敎入

下工夫處也

道者는德之欽也요欽拜守而恭敬也生者는德之光也요生德之發見者也發見則有光華矣性者는生之質也性在我者也質本然也性之動을謂之爲오爲之僞를謂之失이라性之動而後有爲有爲而流於人爲則爲性之失知者는接也며知者는謨也니接應也謨謀也應接而至於有謀慮知者之所不知는猶睨也라니皆性中之知也此處字義與語盖不同以莊子讀莊子可也不可自拘泥嬰兒之視而無所視日睨知者以其所不知而爲知亦猶嬰兒之睨也此即智者行其所無事之意動以不得已之謂德이오凡所動之用皆以不得已爲之則謂之德即忘我也動無非我之謂治니於忘我之中而又無非我此即形中之不形不形中之形也治安也

拙乎人謂未免有意也

蟲蟲無知之作偽而但隨天機而動也

物不能亂之謂治名相反而實相順也曰德曰治曰不得已曰無非我名雖相反而其實未嘗不相順此又是一般說話

羿工乎中微而拙乎使人無已譽微妙也射之中至於微妙故曰中微羿之不能使人無譽已亦猶聖人不能逃天下之名也

聖人工乎天而拙乎人工乎天者盡天道也

夫工乎天而俍乎人者俍音良善也能也俍乎人能有勝於人也

唯全人能之全人者全德之人也

唯蟲能蟲唯蟲能天蟲鳥獸百物之總名也物物雖微皆有得諸天者如能飛能走能蹄能嘘能鳴能躍皆能遂其天性故曰能蟲能天

全人惡天謂之至人則不以天自名矣有天之名則有人之名故曰

全人有惡天無也有意天則便不是道也以是見人之欲天亦將愚之況自己而乃欲天乎又況欲人乎

全人惡天惡者不樂有其名也

惡人之天而況吾天乎人乎 庄人而有天人之分吾已惡之而況我自分別天人乎故日惡人之天而況吾天乎人乎唯蟲能蟲唯蟲能天此八字極妙

一雀適羿羿必得之威也以天下為之籠則雀無所逃 羿之射見雀必得雀亦是之猿見養由基抱樹而啼即此意也

是故湯以庖人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚是故非以其所好籠之而可得者無有也 以天下為籠則雀皆在籠之中不待射之矣主意不在羿只引生下句而已此意蓋謂人有所好惡則必為好惡所迷伊尹百里奚亦因其所好而

爲人所籠耳我若無所好則趣出乎萬物之外誰得而籠之介者拸敕紙反畫ᄂᆞ外非譽也ㅣ오介者兀者也畫華飾之服也拸擔去之也其足既兀華飾何足爲美蓋其心於毁譽棄外之矣故曰外非譽也非毁也擔沈野切開也胥靡ㅣ登高而不懼ᄂᆞ遺死生也ㅣ니라胥靡城旦舂之人也彼爲罪人不愛其身故登高而不懼此心無所愛則無所著之喻○胥靡刑徒之人以鉄鏁相連繫也城旦舂○漢張蒼定律爲城旦舂滿三歲爲鬼薪白粲○城旦者謂日旦起治城旦者○舂者婦人不預外徭役○但舂米此四歲刑○鬼薪者取薪給宗廟也○白粲者令擇米皆三歲刑

夫復謵不餽而忘人ᄒᆞ니復反復也猶易之反復道也謂習熟也不餽者不以遺予於人也言此道在已不是責貸但知爲已而無爲人之心則忘人矣謂與

出猶發也出怒不怒
猶舜之怒四凶怒在
四凶舜何与焉歟

習同徐無鬼篇有曰我必賓之彼故當之觀此可知不愧之意
忌人이며因以
為天人矣니忘人則在我者純乎天矣故曰天人
故로敬之而不喜하며侮之而不怒者는敬我亦不
以為喜侮我亦不以為怒即所謂舉世譽之而不加勸舉世非之而不加沮也
唯同
乎天和者ㅣ라야為然하나니天和造物之和氣也同乎天和與之為一
也出怒不怒면則怒出於不怒矣오出為無
為면則為出於無為矣니라怒雖出而不怒則是其怒者本自不
怒而出自然之怒非有心之怒也以此一句喻下一句至人出而有為於世無所容心雖
為亦無為也是其所以為者本自無為而出即是無為無不為又如是變換言句
欲
靜則平氣하고欲靜則必平其氣氣不平則不能靜矣
欲神則順

心【註】欲全其神則必順其心而無所拂少動其心則神不全矣有為也【[illegible]】

欲當【句】則緣於不得已【句】凡有為而欲得其當則必緣順不得已而發起之意不得已者無心之應也不得已之類【句】聖人之道【註】應事而無心則為聖人之道故曰不得已之類聖人之道○此篇之字有異於內篇或曰外篇文粗內篇文精誤矣

句解南華真經卷之七